周易交物當名

二

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

周易交物當名

(二)

蔡遂球撰

周易爻物當名卷二

下經

三三咸卦艮下兌上

初六咸其拇

艮爲指。上互巽爲股。其下爲拇。咸之下故也。〇其於變爲革。輩用黃牛之革。不變爲蒙。發蒙。利用刑人。用說桎梏以往。客。

六二咸其腓凶居吉

巽股之下。柔者爲腓。動故凶。居而不動則吉。艮止爲居。〇其於變爲大過。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。不變爲頤。顛頤。拂經於邱頤。征凶。

九三咸其股執其隨往客

互巽爲股。艮爲手。故稱執。互於四爲股故隨。往變爲萃故客。澤中有雷爲隨。艮震之反三。其主故爲執隨也。〇其於變爲萃。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小客。不變爲大畜。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

變爲蹇。故貞斯吉而悔亡。卦上下之間故爲往來。又蹇有往來之稱。不貞而往來爲憧憧。卦三陽相聚。四居其中爲朋從。下互巽善入爲思。以其往來故稱爾。〇其於變爲蹇。往蹇來連。不變爲睽。睽孤遇元夫。交孚厲无咎。

九五。咸其脢。无悔。

人一身皆繫於背。卦諸爻皆主於五。故爲脢。又下艮爲背。故五爲脢。變繇小過。故雖脢而无悔。〇其於變爲小過。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。不變爲中孚。有孚攣如。无咎。

上六。咸其輔頰舌。

兌爲口舌爲輔頰。〇其於變爲遯。肥遯。无不利。不變爲臨。敦臨。吉无咎。

咸皆變爲損。其爻卦亦爲損。初二四五上之變。爲革。爲蹇。爲遯。爲大小過。皆非美稱。唯三爲萃。然執隨吝焉。是以君子爲居爲貞。不然。脢猶无悔。是以感之爲道。主受不主往。故憧憧往來。思是從焉。貞也乎哉。大哉咸之貴止也。斯无虞於損矣。是故陰陽皆用少爲不變。故以少男少女爲下經之始。卽上經之乾坤也。繼之以恆。長男長女。又乾坤相交之始也。夫感斯交。交斯恆。聖人知其不能无然。是以制爲婚姻。故易下首咸。詩風首以關雎。其道甚大。君子觀於妹喜妲己褒姒。而後思淑女之可風。觀於五之變弋在穴而不能爲雨。然後知止而悅之。取女爲吉。

三三恆卦　巽下震上

初六浚恆貞凶无攸利

巽入爲浚變而能壯故貞則凶无攸利事之不可以恆理執也固然○其於變爲大壯壯於趾征凶有孚不變爲觀童觀小人无咎君子吝

九二悔亡

變繇小過過而小故悔恆則不過故亡所謂君子之過其更也人皆仰之○其於變爲小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎不變爲中孚鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九三不恆其德或承之羞貞吝

巽爲進退爲不果其究爲躁故三當其上爲不恆其德巽爲臭故羞三之所以爲巽者以承爻陰也故稱承繇不恆故稱或貞非吝不恆故吝變則爲解夫解三亦吝故知不恆之吝甚矣○其於變爲解負且乘致寇至貞吝不變爲家人家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九四田无禽

下巽爲鷄故稱禽四動而上故无巽又爲鶴四互兌爲澤加震爲木田於藪澤之間焉○其於變爲升王用亨於岐山吉无咎不變爲无妄可貞无咎

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五恆之主故言其貞巽爲婦人震爲夫子巽德入故貞吉震德動故貞凶其變大過老婦士夫故婦人

以貞爲吉。然而寧過不貞者。夫子之道則有時然。〇其於變爲大過。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。不變爲頤。拂經。居貞吉。不可涉大川。

上六。振恆。凶。

雷風之極故振。恆振故凶。〇其於變爲鼎。鼎玉鉉。大吉。无不利。不變爲屯。乘馬班如。泣血漣如。

恆皆變爲益。其爻卦亦爲益。是故君子不貴苟言乎恆。爲浚爲振則凶。爲婦人則凶。是故田之得禽恆理也。而或以无矣。君子是以補過則无悔。雖然不恆實羞。故彖曰利貞。久於其道。三之貞貞而不恆。五之貞恆非其道。二者皆譏。是故益之象。以見善則遷。有過則改。

☶☳遯卦　艮下乾上

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

初爲尾。尾故厲。在遯故也。艮止故勿用有攸往。〇其於變爲同人。同人於門。无咎。不變爲師。師出以律。否藏凶。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

坤爲黃。爲牛。艮一陽止乎其外爲革。艮爲手故執。又止故莫說。〇其於變爲姤。包有魚。无咎。不利賓。不變爲復。休復吉。

九三。係遯有疾厲。畜臣妾吉。

艮止之主故係互巽風山風爲蠱故有疾厲艮止故畜艮爲閽寺故稱臣妾畜故吉遯爻卦爲大畜三其艮之主在遯畜二陰爲臣妾在大畜則爲畜乾矣又三遯斯爲否故於其係也則以畜望之○其於變爲否包羞不變爲泰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

九四好遯君子吉小人否

互下巽和婉善入爲好遯漸之變退可復進故君子之吉著小人否者以爻變陰爲漸君子退恐小人乘之托之乎漸○其於變爲漸鴻漸於木或得其桷无咎不變爲歸妹歸妹愆期遲歸有時

九五嘉遯貞吉

遯之主也乾二畫爲亨故嘉其變爲旅故貞斯吉當位而應遯而亨也○其於變爲旅射雉一矢亡終以譽命不變爲節甘節吉往有尚

上九肥遯无不利

上陽實爲肥遯而肥故无不利○其於變爲咸咸其輔頰舌不變爲損弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

遯皆變爲臨其爻卦爲大畜是故以不惡而嚴非爲遯爲臨也曰黃牛曰畜曰好曰肥皆是也人主知之乃尚乎嘉賓者何禮也禮也者體也行禮以明體斯小人無從狎肆而爲之君子者亦不至於無所坊表以自立因之有壯頄卽戎之凶不然徒與望輕之臣欲有所舉動鮮不爲災說在乎昭公之旅於

乾侯。故遯尾者勿用有攸往。旨哉。五變爲旅。初變爲師。春秋之事。易皆有之。

䷡大壯 乾下震上

初九。壯於趾。征凶。有孚。

震爲足。下爲趾。乾之初始於震。又卦初應上。四震主也。繇初而上究至於剝。故征凶有孚。可數計故也。○其於變爲恆。浚恆。貞凶。无攸利。不變爲益。利用爲大作。元吉无咎。

九二。貞吉。

二變有豐蔀之嫌。壯而豐斯景食隨之。以其方壯。故貞則吉。○其於變爲豐。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉不變爲渙。渙奔其机。悔亡。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

小人謂陰。二陰在震體故用壯。君子陽也。陽實陰虛。知其虛不知其壯故用罔。用罔故貞厲。互兌爲羊。加乾剛爲羝。震爲木。爲蒼筤竹。故稱藩。兌上加震故觸。兌上一陰爲角。角入藩故羸。又兌爲毀折。○其於變爲歸妹。歸妹以須。反歸以娣。不變爲漸。鴻漸於陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之腹。

四之變爲泰。泰極而陰翩翩。幸其爲壯故貞而不變。斯吉。其悔可亡。三互兌觸藩。四則上而動入于震。其口上開故決不羸。坤爲大輿。爲腹。四一陽入坤。故壯於大輿之腹。又四更上一爻爲夬。故決也。夫泰

之稱美。然恐其極。故不如常壯。是以稱四之貞。〇其於變爲泰。翩翩。不富以其鄰。不戒以孚。不變爲否。有命无咎。疇離祉。

六五。喪羊于易。无悔。

互爲兌主故稱羊。在震則動而上涉于虛。故喪之于易。又五去乾非羝矣。是以喪易。變繇夬。彼中行无咎。此喪羊故无悔。〇其于變爲夬。莧陸夬夬。中行无咎。不變爲剝。貫魚以宮人寵。无不利。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

上本藩。三四從羊言之也。上從藩言之也。動極故不能退。上窮故不能遂。不遂故无攸利。在壯故艱則吉。〇其於變爲大有。自天祐之。吉无不利。不變爲比。比之无首。凶。

大壯皆變爲觀。夫觀不以爲小人之卦。以是知壯之不必无凶厲也。夫壯之四陽。初與三有過壯之譏。貞吉之稱。在乎二四。以是知致諸臣之過剛。亦惟其君之易故也。夫人主易視小人。以爲不足憂者。究必傷其士類。是故初變而浚恆。二變而疑疾。三變而反歸以娣。四變而翩翩。則亦唯其君之易故也。是故五夬與剝之轉關也。可不愼與。是故君子知之。在壯而艱。是故壯之爻卦。則爲无妄。妄者術。无妄者道術。則小人或得而反操之道故吉。

䷢晉卦 坤下離上

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

上互艮止故擯其變爲噬嗑滅趾故貞斯吉應四四互爲坎主中實宜孚以止乎艮故罔坤體爲裕裕故擯而无咎寧晉而擯毋噬嗑不行也○其於變爲噬嗑屨校滅趾无咎不變爲井井泥不食舊井无禽

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

艮止加坎險故愁其變未濟故貞斯吉離爲甲胄故稱介離有文明之瑞爲福王母以五陰爲卦主也貞故受福不然則水下火上不相交矣又其非王母也爲否○其於變爲未濟曳其輪貞吉不變爲既濟婦喪其茀勿逐七日得

六三衆允悔亡

坤爲衆又順故允允故悔亡變繇旅有焚喪之厲悔可知○其於變爲旅旅焚其次喪其童僕貞厲不變爲節不節若則嗟若无咎

九四晉如鼫鼠貞厲

艮爲鼠加坤爲鼫四互艮主故稱之變爲剝牀以膚故貞而厲彼邪黨既衆无所忌憚此大明之世色厲內荏然亦危矣人之視己如見其肺肝然○其於變爲剝剝牀以膚凶不變爲夬臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

變繇否而晉故悔亡。爲晉爲否存乎五。故失得勿恤。往吉无不利。互坎爲恤。下艮止故勿。坎加離有濟義。故往而吉利。是故君子小人之運。唯人主得而持之。○其於變爲否。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。不變爲泰。帝乙歸妹。以祉元吉。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

離爲牝牛。故上爲角。離又爲戈兵。坤爲土。故用伐邑。下坎險故厲。維伐邑故吉无咎者。變繇豫所謂有渝无咎。然晉不可極。故貞亦吝。○其於變爲豫。冥豫。成有渝。无咎。不變爲小畜。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

晉皆變爲需。故曰需不進也。其爻卦爲明夷。晉之反也。然晉互艮止四爲主。繇剝而變。是一小人厄乎衆人之進。爲愁爲摧。以此。唯於五轉移其間。故不爲否爲晉。是故欲進者。亦允乎衆以聽之而已。不然。其極也是爲伐邑。夫君子者以晉爲恆理。而不知其吝。是故孔子相魯。圍成不克。亡何遂行。不以角爲貞。是以免吝。當其圍成也。不以得位而豫之。是以无咎。是故需與明夷。在乎所以自處而已矣。

☲☷明夷卦 離下坤上

初九。明夷于飛。垂其翼。君子於行。三日不食。有攸往。主人有言。

上互坎有飛鳥之象。初加二坎體不全爲垂翼。上互震足爲行。坎爲飲食。而在離中虛爲不食。離爲日。三爻爲三。往而上爲震。震又爲決躁。故有言。三爲震主。人盡也。在下卦之上。故往則以三爲稱。○其於

變爲謙謙君子用涉大川吉不變爲履素履往无咎

六二明夷于左股用拯馬壯吉

巽爲股互上巽體不全爲夷于左股又震足在故也震爲馬又互坎於馬爲美脊故壯在坎險爲用拯拯而馬壯故吉○其於變爲泰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行不變爲否包承小人吉大人否亨

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離位后天爲南離爲甲胄戈兵坤爲衆爲土又互震主乘馬向坤爲南狩坤爲大坎耳離目具焉爲首互亦爲坎主故不可疾變而復故不可貞下卦三爻離體故皆首稱明夷○其於變爲復頻復厲无咎不變爲姤臀无膚其行次且厲无大咎

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹四於爻位爲心咸之思如之艮爲門坤似艮而上虛故稱出門庭以其互震故獲而能出○其於變爲豐豐其蔀日中見斗遇其夷主吉不變爲渙渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

六五箕子之明夷利貞

箕子宗臣下互震爲長男而夷於坤五得其上畫是爲箕子變而既濟是以利貞于以見箕子之貞矣夫剝之五无君而稱宮人惜其權也明夷之五亦无君而稱箕子當之以德也是故易以日月爲文孔

子取之以成春秋。〇其於變爲既濟。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。不變爲未濟。貞吉无悔。君子之光有孚吉。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

離在下故不明。陰極故晦。明夷與晉對。明出地上故登。明在下故入。初後者。著天運之恆以警之。〇其於變爲賁。白賁无咎。不變爲困。困於葛藟。于臲卼。曰動悔有悔。征吉。

明夷皆變爲訟。其爻卦爲晉。是故其道在晦而明于上。著之使觀於日。彼且爲不明晦。則吾亦與之爲不明晦而已。然則不食何傷乎。二之拯。三之得。四之出。皆是道也。故以箕子爲主。以爲明夷也。不然而訟。君子不貴。故寧晦毋訟。晦可復明。入地者可復登天。天不可違行。夫天一生水而違行地。二生火而用晦。順逆見焉。是故水爲險陷而火爲光明。火恆生土以歸于地。水流就下。愈遠於天。是故離多吉而坎多凶。君子有取于火。以才師火。其取于水。則必有本。本者天也。是故箕子之貞。不爲水也。是故時當明夷。他未變而箕子先變。亦爲既濟。他皆變而箕子不變。亦爲未濟。故曰箕子之貞。明不可息也。變而水。雖有濟而明息矣。克火故也。是故日可入地而不可以爲水所克。故曰日月之道。貞明者也。

䷤家人卦 離下巽上

初九。閑有家。悔亡。

上互坎險故宜閑。變繇漸。閑以杜漸。是以悔亡。〇其於變爲漸。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。不變爲歸

妹歸妹以娣跛能履征吉

六二无攸遂在中饋貞吉

无遂以坎險也坎有酒食又在水火之間而離之主爲中女又爻卦爲鼎故爲中饋變爲小畜故貞斯吉○其於變爲小畜牽復吉不變爲豫介于石不終日貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

離之上有威爲嗃嗃變繇益舍中行而嗃嗃故悔在坎故厲然而吉不嗃嗃則二變爲陽三互之爲兌兌爲悅爲口舌又爲少女故婦子嘻嘻終於三有反目之吝故知嗃嗃之爲吉也○其於變爲益益之用凶事无咎有孚中行告公用圭不變爲恆不恆其德或承之羞貞吝

六四富家大吉

巽之主爲近利市三倍互坎水加德之制得開源節流之道爲富家大吉○其於變爲同人乘其墉弗克攻吉不變爲師師左次无咎

九五王假有家勿恤吉

五君位爲王卦重離相互有感通之義故稱假下互坎爲恤假故出坎勿恤而吉○其於變爲賁賁于邱園束帛戔戔吝終吉不變爲困劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上九有孚威如終吉

孚以中實離火爲威互離而重居中者坎故有孚威如又風火之極爲威上故終威故吉○其於變爲既濟濡其首厲不變爲未濟有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是家人皆變爲解爻卦爲鼎故利女貞防其爲解之渙鼎之否也是故二與四皆吉初以閑三以嗃五以假上以孚威刑于之道備焉瑟琴之樂裂繒之笑于是乎變夫家人之爲卦二陰雖正然卦以陰爲主故嫌之嚴以誡乎陽謹內事也心爲火巽爲風風火之爻女貞吉焉是故於天象爲尾於易爲家人尾有九星相承則相敘家人有六爻始閑而終威故曰天垂象見吉凶聖人象之

䷿ 暌卦 兌下離上

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

變繇未濟以未濟而在暌初故悔亡卦似震爲馬二喪之乾爲馬三喪之又馬陷于澤故喪應四互坎其于馬也爲下首故勿逐自復上互離爲見坎險爲惡人三四五皆人畫本未濟而爲復爲見是以无咎○其於變爲未濟濡其尾吝不變爲既濟曳其輪濡其尾无咎

九二遇主于巷无咎

二五主臣之恆分互離相麗爲遇上互坎爲隱伏爲宮又離似艮二當于其下艮爲門闕爲徑路故稱巷變繇噬嗑滅鼻主臣上下去間既合而遇故无咎○其於變爲噬嗑噬膚滅鼻无咎不變爲井井谷射鮒甕敝漏

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離爲見坎于輿爲多眚又下有兌澤爲曳離爲子母牛坎爲桎梏故掣互離兩目之上其體不具爲天艮爲鼻九四一陽在艮之中傷之有坎血爲劓艮成始以此故无初三上俱卦之終爲有終○其於變爲大有公用亨于天子小人弗克不變爲比比之匪人

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與上皆離體離二陽一陰於中隔之故皆稱睽孤初卦之元以其畫爲陽故稱夫四互坎中滿交上下之卦爲交孚坎故厲變繇損損其疾而能交孚故无咎○其于變爲損損其疾使遄有喜无咎不變爲咸貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

變繇夬履而睽以與二合故悔亡二與五相應故爲厥宗二之變繇噬膚則合故往何咎五在履无應爲貞厲變雖睽然而非咎○其于變爲履夬履貞厲不變爲謙不富以其鄰利用侵伐无不利

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

離目爲見下互坎爲豕在兌澤而上離日乾之爲負塗坎于輿爲多眚又坎爲狐離於人爲大腹兌巫所交故爲載鬼一車坎爲弓故稱弧卦後爲兌悅故先張後說坎爲盜故稱寇互重離之中坎離交媾爲匪寇婚媾坎爲雨上歷坎而下應三爲往遇雨應則不孤故吉又其變繇歸妹稱婚媾也○其于變

爲歸妹。女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。不變爲漸。鴻漸于陸。其羽可用爲儀吉。

睽皆變爲蹇。其爻卦爲革。故上下之爻必以相應爲義。澤之下欲其上。故見惡遇巷天劓。不以爲屈辱。火之上欲其下。故爻孚噬膚婚媾。必忘其猜嫌。在睽故不容以恆理拘也。夫睽二三四五上位皆不正。惟初得其正。故稱元夫。是故當睽時。其賢者在下无位。聖人則尊之以名。君子觀象爲之歌簡兮之詩。是故以爻孚望四夫。睽有重離一坎。互而可以爲濟。初雖繇未濟而適當之。故其悔亡。是故睽之必有與濟也。諸爻如之。

䷦蹇卦 艮下坎上

初六。往蹇來譽。

上坎互險又艮止。故往蹇。變爲既濟。故來譽。譽所謂曳輪濡尾而能濟也。〇其於變爲既濟。曳其輪。濡其尾。无咎。不變爲未濟。濡其尾。吝。

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

蹇蹇以重坎之爻二于五無所辭其分。故稱王臣。艮不獲其身。故稱匪躬。〇其于變爲井。井谷射鮒。甕敝漏。不變爲噬嗑。噬嗑膚滅鼻无咎。

九三。往蹇來反。

重坎故蹇。艮之主爲止故反。凡卦以上爲往。下爲來。睽之五六。又以下應二四爲往。主乎五六而言之。

也本卦初爻稱來言乎未成蹇之先故以爲既濟○其于變爲比比之匪人不變爲大有公用享于天子小人弗克

六四往蹇來連

往坎也來亦坎而連于艮又互爲離主離麗也故連在咸爲憧憧朋從在蹇則共濟同心爾我一體故稱乎連然亦可以得不動心之道安而后能慮之學矣○其于變爲咸貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思不變爲損損其疾使遄有喜无咎

九五大蹇朋來

重坎之中又爲蹇主故稱大蹇卦獨兩陽爲朋互離麗之故來又四于咸爲朋從連於三故來○其于變爲謙不富以其鄰利用侵伐无不利不變爲履夬履貞厲

上六往蹇來碩吉利見大人

坎極故往蹇下互離爻坎水火共濟有甲冑戈兵弓輪輿馬故來碩吉離爲見五人畫陽爲大惟吉故利變繇鴻漸羽儀詩歌考槃碩人故稱乎碩利見大人招之使出○其變爲漸鴻漸于陸其羽可用爲儀吉不變爲歸妹女承筐无實士刲羊无血无攸利

蹇皆變爲睽其爻卦爲豪故朋來以濟之聯其睽啓其豪也夫蹇宜共濟故遲之以來于二獨無所稱焉臣道盡其當然也他之來或需之或以從人五之稱來以人從己君道也是以君子有鴻冥之風而

亦不可无救民之任。故于上而觀之。然而俱不宜往。何也。唯知者惟能險而止。是以終濟。象固曰不利東北。坎艮皆東北之卦。又水流東而山多北。其反是爲西南。又西南坤兌爲臨爲萃。爻皆從來不從往如之。解震東坎北如之。解彖无東北之詞。既解也。于蒙稱利禦寇。亦塞之爻故也。

䷧解卦 坎下震上

初六。无咎。

變繇歸妹。難之初解。以歸妹當之。所謂其來復。夙吉故无咎。〇其於變爲歸妹。歸妹以娣。跛能履。征吉。不變爲漸。鴻漸于干。小子厲。有言。无咎。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

二爲田。又互離入震。甲胄戈兵入于林木爲田。坎爲狐。故三稱三狐。坎爲弓。貫以離之戈兵故稱黃矢。離故黃。以二而獲三得離。於是離體中實爲乾。於卦爲恆。難不復作。夫恆則二變爲小過。故貞斯吉。三可變而二不可與之俱變也。〇其於變爲豫。介于石不終日。貞吉。不變爲小畜。牽復吉。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

坎爲輿。三上互坎爲負。下坎爲乘。坎又爲寇。三而陽則重坎不成矣。故三致之。貞而吝以此。〇其于變爲恆。不恆其德。或承之羞。貞吝。不變爲益。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

九四。解而拇。朋至斯孚。

震爲足。故三在足下爲拇。坎爲孚。卦獨二陽爲朋。三間之故解。三斯孚以出險也。四爲動主。〇其於變爲師。師左次。无咎。不變爲同人。乘其墉。弗克攻。吉。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

解以三五三同類。故解斯吉。且著君子小人之稱。以既解爲孚。別嫌明微。〇其於變爲困。剭刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。不變爲賁。賁于邱園。束帛戔戔。吝。終吉。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

坎爲弓。互離戈兵。加震木爲矢。弓加矢爲射。離爲雉。又坎象飛鳥爲隼。坎爲宮。重宮之上有高墉焉。上于位爲公。離明震動。明極而動。故獲之无不利。〇其于變爲未濟。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。不變爲既濟。濡其首厲。

解皆變爲家人。其爻卦爲屯。是以屯難之生。用解而後天下如一家也。解非三則爲恆。恆則可久。故解之爻爻惡乎三。是以曰致寇至。田之者二。解之者五與四。射之者上。皆于三也。夫解者散也。三係卦上下。解之則散。其於名也亦有然矣。然而二之獲。以三能附四間二。且私于五。故稱拇。稱孚。上之獲以位習于三。故无不利。夫習之者何也。傳曰。君子藏器于身。待時而動。擬之无咎。初詞之旨富哉。是故觀其彖詞稱利西南。坤位也。其道主順而靜。又四入坤爲震主。動靜相乎其時。故能出險。坤爲衆。故稱朋至。坤之彖曰西南得朋。然終恐其以三爲朋。故必解之曰四自有朋也。然四陽衆陰。以爲朋非也。朋也者

非家人之稱也。夫當出險。則爲解不爲家人。故三雖親如拇解之。爲天下者多不顧家。是故君子又必有解拇之斷然後有濟也。堯與舜皆傳賢不傳子。禹八年于外。啓呱呱弗視。皆是故也。石碏知之。故解乎厚。衞君不知。故寵州吁。故曰有孚于小人有功之謂也。

☶☱損卦 兌下艮上

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

下卦乾。損上畫益上。初爲卦始。已成之卦。而損之往上爲己事。互上震動爲遄。變繇發蒙。而損以懲窒爲果育故无咎。上互坤爲均。又兌爲口舌商度。故酌損之。○其于變爲蒙。發蒙利用刑人。用說桎梏以往吝。不變爲革。鞏用黃牛之革。

九二。利貞。征凶。弗損益之。

變爲頤。頤拂經。故利貞征凶。下卦益上。然弗損乎二。故稱弗損益之。此所以宜于貞不宜于征也。○其於變爲頤。頤頤拂經于邱頤。征凶。不變爲大過。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

三人畫。震動故行。乾三陽損一爲三人。損一下卦兩陽。一陽既上。故兩陽相得爲友。又卦本三陽三陰爲泰。此亦其交也。交不可以雜。故傳曰。天地絪縕。萬物化醇。男女搆精。萬物化生。言致一也。然益陽下爲近于泰。損陽上又近于否。故益之名美。○其於變爲大畜。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衞。利有攸往。不變

爲萃萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六四損其疾使遄有喜无咎

坎爲血卦心病耳痛故疾四互坤之中是坎損其中爲損其疾初稱遄往四應之故使遄兌悅故喜變繇睽不睽而使遄故无咎卦以下益上故四之益屬初初益四而四未嘗益故損其疾以損爲益〇其于變爲睽睽孤遇元夫交孚厲无咎不變爲蹇往蹇來連

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

離爲龜卦體如離而益其中互而成坤爲文爲衆故稱十朋之龜非實象故或之坤順故弗克違五之益屬二二弗損猶乾元也故稱元吉〇其于變爲中孚有孚攣如无咎不變爲小過密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

陽畫故弗損下益故益之變繇敦臨而受之以弗損故无咎貞吉震動故利往臣言乎三應故得三去乾而上故稱无家又三變繇大畜不家食故无家也〇其于變爲臨敦臨吉无咎不變爲遯肥遯无不利

損皆變爲咸其爻卦亦咸故於三言乎爻得男女之正焉損益之繇焉妻道也臣道也臣道以益上爲貞然或酌損或弗損言乎專也故曰其道无成而待有終是故其上知之則必使遄弗違不然下而損

上亦損也。是故友有損有益。友其損則益者疑矣。友其益則損者遠矣。人主之友士也亦然是故泰交爲上。於體故弗損矣。其次爲損其高節。使之臣我。其下至損其道德。使之從我。是故爲之臣者。所以宜于酌損也。夫臣而損其道德。於以事上。誠爲无益矣。是故爲臣之自計。則不如損其功名富貴之爲猶得也。是故盈之必有溢也。榮之必有辱也。其位高者其身危。其功高者其禍慘。故曰富不如貧。貴不如賤。此其所以征凶也。是故人主知之。不可以不懲忿窒慾。佞倖不進。吾前讒間不乘。吾怒然後可以得不家食之臣。是故十朋之龜。靈龜也。不食則无欲。无欲吾何得以豕交獸畜之。是故二之變也爲頤。人臣知之。有觀頤之道。毋衆頤。毋顚頤。故曰曷之用。二簋可用享。損益盈虛。與時偕行。是故龜以陳範。配五事。徵五行。故洪範曰。五者來備。各以其敍。庶草蕃廡。時之謂也。禮曰。龜以爲畜。故人情不失。諸侯以龜爲寶。龜爲前列。先知也。是故人主之寶其臣也如之。

三三益卦 震下巽上

初九。利用爲大作。元吉。无咎。

震起爲作。上互坤故大。震得乾之初故稱元。下受益故利用而元吉。變繇童觀而大作。是以无咎。○其於變爲觀。童觀小人无咎。君子吝。不變爲大壯。壯于趾征凶。有孚。

六二。或益之十朋之龜弗克違。永貞吉。王用亨于帝吉。

十朋之龜如損五。彼上此下也。弗克違如之。然二變而陽。五變而陰。則又爲損。故永貞斯吉。然二本陰。

益之則爲兌兌爲巫故用享王言乎五震者帝之方出以五益二故稱用享于帝益故吉二益之則變爲中孚損益之際恐其與五皆變故貴永貞中孚于五稱子孚也此于二稱帝簡在也〇其于變爲中孚鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之不變爲小過過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三于互爲坤中畫益之則爲坎坎險加憂故爲凶事變繇家人恐有嘻嘻之吝故凶事爲无咎坎中實故有孚在中畫爲中震動爲行卦二爻益則爲中孚三四皆居其中故爲中行震爲玉加巽之工爲圭又巽爲入陳風入告加坎之信爲告公用圭又命圭九寸謂之桓圭公守之桓强植震也又祼圭上公用龍震爲龍〇其于變爲家人家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝不變爲解負且乘致寇至貞吝

六四中行告公從利用爲依遷國

中行告公如三此卦中也巽入故從互坤之土上益下則坤三爻遞遷而上故爲遷國從故利依又四近五又互艮止故依〇其于變爲无妄可貞无咎不變爲升王用享于岐山吉无咎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

中實爲孚心本中五陽居中益下則是繇心與之故惠心元吉如初乾元繇初而二五益二故也益之爲兌爲口舌故問艮止故勿又二益之爲中孚故稱有孚正下益而上未嘗損之爲惠也上下爲惠下得爲德我卽中孚之爾〇其於變爲頤拂經居貞吉不可涉大川不變爲大過枯楊生華老婦得其士

夫。无咎无譽。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

益極又下互艮止。故莫益。艮爲手。故或擊。勿恆與頻巽頻復同。損而又益。益而又損也。又卦皆變爲恆。交爲恆。交則上居卦心。今而益極。故稱立心勿恆。又艮止故稱勿。勿恆故凶。〇其于變爲屯。乘馬班如。泣血漣如。不變爲鼎。鼎玉鉉。大吉无不利。

益皆變爲恆。交卦爲恆。夫益之不能恆。益故不如恆。此之謂易之道也。爲大作元吉。爲永貞。爲有孚。爲中行。皆言乎恆。是故滿者概之。多者裒之。正考父之銘所謂莫敢予侮。何憂乎擊矣。是故饘粥餬口。益道也。恆道也。惟益之五。其於變爲頤。君子觀之。自求口實。實者益也。頤爲口。因實之。以二爲益。是故二又稱十朋之龜。誠朵頤也。頤貞吉。二永貞吉。其曰享帝者何也。禮曰。太羹不和。升中于天。而鳳凰降。龜龍假。又曰。至敬不享味而貴氣臭也。是故君子知之。澹泊以養其神明。故乘木舟虛。信及豚魚。中孚乃應乎天。然後可以有恆。益道也。頤道也。詩云。豈其食魚。必河之魴。

☱☳夬卦 乾下兌上

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。

乾之初震主也。震動故壯。震足爲趾。在大壯爲壯趾。此益進爲前也。變繇大過而夬。故不勝爲咎。本壯前趾。故稱往。〇其于變爲大過。藉用白茅。无咎。不變爲頤。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。

乾之中坎主也。坎加憂故惕。上兌口舌爲號。坎爲月而上下俱蔽。故爲莫夜。坎爲盜稱戎。恤亦以坎卦爲乾。則陽不陷于險故勿。○其于變爲革。巳日乃革之征吉。无咎。不變爲蒙。包蒙吉。納婦吉。子克家。

九三。壯于頄。有凶。君子夬夬。獨行遇雨。若濡有慍。无咎。

三在大壯。其互爲兌。兌爲輔頰故稱頄。壯頄故有凶。今在夬。上下卦之間皆陽爲夬。夬陽爲君子。獨應上爲獨行。遇雨又四變坎爲雨。遇雨則爲需而非夬。故稱若濡。兌爲悅。變坎故慍。變繇來兌而能夬。是以无咎。○其于變爲兌。來兌凶。不變爲艮。艮其限。列其夤。厲薰心。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

初爲趾。故四爲臀。陽剛故无膚。行于兌澤之中故次且。兌爲羊。在其後爲牽羊。又在大壯五爲喪羊。故夬四稱牽羊。變繇需而夬。故悔亡。兌口舌爲言。又乾爲言。坎中實爲信。卦似坎爲耳而掩其下。爲聞言不信。○其于變爲需。需于血出自穴。不變爲晉。晉如鼫鼠貞厲。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。

兌體本震。其究爲蕃鮮。又生于兌澤之中。爲莧陸。互下重乾爲夬夬。兌卦之中爲中陽。繇下而上。故皆稱行。變繇喪羊而夬。故无咎。○其于變爲大壯。喪羊于易。无悔。不變爲觀。觀我生。君子无咎。

上六。无號。終有凶。

兌口爲號。夬極一陰无與同者。究爲乾。故爲无號。卦終爲終。陰盡故凶。○其于變爲乾。亢龍有悔。不變爲坤。龍戰于野。其血元黃。

夬皆變爲剝。其爻卦爲履。履不處也。夫夬固非聖人所敢恃也。初咎。二惕。三濡。四次且。五中行。是故君子不可以小人之无號而忘其戒。是故履者禮也。以禮而行。其庶幾无次且乎。是以上下辨。民志定。其在上者斯謂之君子。无位者斯謂之小人。何取于夬。故曰刑者禮之反也。

䷯ 姤卦 巽下乾上

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

坎爲輿。一陽繫於其前爲柅。互乾爲金。卦之變爲乾。然而貞尙可吉。唯陰往而前則見凶。豕亦言乎坎上體不具爲羸。巽爲進退。其究爲躁卦。故孚蹢躅。坎爲孚。○其於變爲乾。潛龍勿用。不變爲坤。履霜。堅冰至。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

魚如剝。包如泰。彼上此下也。變繇遯而姤。不至于遯故无咎。賓言外卦三陽。魚及于賓則爲否。至于爲剝。故不利。○其于變爲遯。執之用黃牛之革。莫之勝說。不變爲臨。咸臨吉无不利。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

巽股之上爲臀。剛故无膚。巽進退不果故次且。變繇訟貞厲而爲姤。故厲无大咎。夫君子輕進。斯小人

乘之。三次且。故未始非幸也。○其于變爲訟。食舊德。貞厲。終吉。或從王事无成。不變爲明夷。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

九四。包无魚。起凶。

初爲魚。互下爲乾。而包不及于初。故无魚。起者初進而上陰長故凶。傳所謂繇辭之不早辨也。○其于變爲巽。悔亡。田獲三品。不變爲震。震遂泥。

九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。

乾爲木果。又巽爲木。爲長。故稱杞。艮爲果蓏。稱瓜。下卦艮體不具。上乾包之。爲以杞包瓜。坤爲文。故稱含章。乾包坤露一陰于下。爲含。乾爲天。互乾自上而下。爲有隕自天。夫陰陽倚伏。然陽大陰小。故陽恆包陰。而小人雖蹢躅。天墜厥命。○其于變爲鼎。鼎黃耳金鉉。利貞。不變爲屯。屯其膏。小貞吉。大貞凶。

上九。姤其角。吝无咎。

乾爲龍。故上爲角。變繇大過而姤。故吝。然幸其无過涉之凶。故无咎。○其於變爲大過。過涉滅頂。凶。无咎。不變爲頤。由頤厲吉。利涉大川。

姤皆變爲復。其爻卦爲小畜。故聖人示之以包。三才拙而禍小。上氣盛而名正。然爲厲爲吝。是以嘆夫蹢躅。夫姤五月之卦。其初卽坤之初也。志曰。六月坤之初六。其律林鍾。爲地統。又曰。林鍾未之衝。丑爲地正。是以地正適其始。紐于陽。東北丑位。易曰。東北喪朋。乃終有慶。答應之道也。然則姤五月。林鍾乃

六爻何也。卦有位爻之動也爲氣。故曰大暑日月會于鶉火。位在午氣合未爲林鍾。夫午故五月也。是故以黃鍾乾之初九。隔八而下生林鍾。爲坤之初六。在六月也。至于夷則之不言夫觀與否也。又上生下生之說各不同也。一曰蕤賓者。言陰氣幼少故曰蕤。痿陽不用事故曰賓。則五月之爲姤也。志曰黃鍾長九寸。一曰黃鍾八寸七分。一以推林鍾。故不同矣。吾聞之。黃鍾三寸九分。爲陽之始也。志曰太極元氣函三爲一。數始動于子。參之得三。又參得九。積而參于亥。凡得十七萬七千一百四十七。以次而多。故氣陽也。黃鍾三寸升陽漸益。至蕤賓乃得九寸。黃鍾至清也。六陽既亢。於卦爲姤。乃歸于損。故林鍾八寸四分。至于應鍾四寸八分。又歸黃鍾旋爲宮焉。此之準易之道。其說可則也。故曰林鍾之均八變。地祇咸出。夫姤之爲林鍾稱六月者。何也。復陽在子。陰不敢相當。陽宜有餘。陰宜不足。理固然也。故姤之時義有取于包也。是故蕤賓之不以爲角也。以陰氣起。陽不用事。故去之。故曰包无魚起凶。角爲木。姤下巽爲木。故曰姤其角。吝无咎。陰雖起陽。旋爲宮故也。

䷬萃卦 坤下兌上

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

卦繇比四爻變初應四。四坎中實爲有孚。今變爲萃故不終。比一陽爲主。四亂之爲萃。坎爲兌。兌爲悅。爲口舌。故若號爲笑。互艮爲手故握。坎加憂爲恤。艮止故勿。又互巽善入故往。變爲隨出門交有功。以此而萃故无咎。〇其于變爲隨。官有渝貞吉。出門交有功。不變爲蠱。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

六二引吉无咎孚乃利用禴

二以陰居兩陰間同類上應故引吉變繇朱紱方來如是而引故无咎上悅故孚兌爲巫故利用禴禮約禘陽義也二應五陽四亂之故用禴以發其德○其于變爲困困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎不變爲賁賁其須

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

互艮止故嗟又兌爲口舌嗟故无攸利互巽善入故往變繇咸股往吝此不爲萃而往故无咎而吝小咸之三以互四爲股故于往爲吝此變而陽不以四而止故无咎四亂萃故爻嫌之○其于變爲咸咸其股執其隨往吝不變爲損三人行則損一人一人行則得其友

九四大吉无咎

陽爲大卦獨二陽四疑于五故必大吉變繇外比而萃彼貞吉此大吉是以无咎○其于變爲比外比之貞吉不變爲大有匪其彭无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

卦以陽爲主嫌于四並然五居尊爲有位變繇豫貞疾而當位以萃故无咎坎爲孚因四變爲萃故稱匪孚四非變則五主乎比爲元永貞然四可變五不可變故仍其元永貞而貞疾之悔可亡○其于變爲豫貞疾恆不死不變爲小畜有孚攣如富以其鄰

上六齎咨涕洟无咎

兌口之處爲齎咨兌似坎水凝于下又下互艮爲鼻故涕洟變繫傾否而萃故无咎○其于變爲否傾否先否後喜不變爲泰城復于隍勿用師自邑告命貞吝

萃皆變爲大畜其爻卦爲臨二孚用禴三嗟上齎咨焉皆以四四疑于五故曰萃不如比五所以元永貞悔亡也是以君子之萃如入于强臣之黨則衆人笑之以爲口實我思臨小人亦思畜故也故四之象曰大吉无咎

䷭升卦 巽下坤上

初六允升大吉

巽善入爲允升而允故大吉○其於變爲泰拔茅茹以其彙征吉不變爲否拔茅茹以其彙貞吉亨

九二孚乃利用禴无咎

巽入又互兌悅中實爲孚兌爲巫故用禴春祭也巽於時爲春又祭先脾木克土也巽爲木坤爲土變繫謙而升故无咎○其於變爲謙鳴謙貞吉不變爲履履道坦坦幽人貞吉

九三升虛邑

互震之主故能升坤爲土故稱邑陰故虛○其於變爲師師或輿尸凶不變爲同人伏戎于莽升其高陵三歲不興

六四王用亨于岐山吉无咎

亨亦以兌爲巫岐山周舊邦坤稱國邑又兌西方也享用犢坤爲子母牛周人尚臭巽爲臭周人先求諸陰四陰也在升故吉變繇恆而升是以无咎〇其於變爲恆田无禽不變爲益中行告公從利用爲依遷國

六五貞吉升階

其變爲井反乎下有改邑之嫌故貞斯吉坤爲地又三陰分東西五升其中故稱階〇其於變爲井井冽寒泉食不變爲噬嗑噬嗑乾肉得黃金貞厲无咎

上六冥升利于不息之貞

坤重陰之極爲冥陰虛之上又下互震動故不息其變爲蠱不事故貞而不息斯升之利不然苟止爲蠱〇其於變爲蠱不事王侯高尚其事不變爲歸妹女承筐无實士刲羊无血无攸利

升皆變爲无妄其爻卦爲觀禮曰因名山升中于天盥而不薦之謂也无妄之至也故爻之繫以禴與享也升之義也夫諸侯時祭天子用享是故二之爲禴也孚也至于四用享吉而无咎文王之事其可以知升之道者也是故周以諸侯而爲天子繇五廟而七廟繇國而天下升如是而无咎焉曰允也孚也是以升虛升階升不息亦與之爲不息是故王者升中于天是故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其猶視諸掌也升之極不以爲冥也

䷮困卦 坎下兌上

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

卦下爲臀又上互離爲大腹其下爲臀上互巽爲木木下爲株又坎爲叢棘爲蒺藜在坎下爲入幽谷離又爲目揜故不覿初至三凡三爻故稱三歲三爲離主〇其於變爲兌和兌吉不變爲艮艮其趾无咎利永貞

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎爲酒食離爲朱紱在坎而互離故方來上兌爲巫故用亨祀於變爲萃非困酒食之宜故稱征凶萃用禴此用亨祀故无咎〇其於變爲萃引吉无咎孚乃利用禴不變爲大畜輿說輹

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

艮爲石初三四有艮體二間之成坎故困坎爲蒺藜互上巽爲入坎爲宮互離爲目揜故不見兌爲妾稱其妻應爻故也困如是故凶〇其於變爲大過棟橈凶不變爲頤拂頤貞凶十年勿用无攸利

九四來徐徐困于金車吝有終

互巽進退不果故徐徐坎爲輪故稱車卦三陽得乾爲金下險故困又兌毀折車遇之故困而徐徐變繇坎互艮成終故吝有終〇其於變爲坎樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎不變爲離突如其來如焚如死如棄如

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

下應坎爲桎梏爲血卦又體似艮爲鼻二傷之故稱劓互巽爲股加坎爲刖又艮爲手二傷之故稱刖坎爲赤卦三陰得坤爲裳故卦凡兩稱紱巽入故徐兌故悅祭祀如二困而傷故祭而不享〇其於變爲解君子維有解吉有孚於小人不變爲家人王假有家勿恤吉

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

下互巽爲木加坎爲叢棘蒺藜在澤之下故爲葛藟巽進退不果又在險故臲卼困外卦之極爲悔其變在訟仍有三褫之困故稱有悔征吉孟子曰困于心衡于慮然後作〇其於變爲訟或錫之鞶帶終朝三褫之不變爲明夷不明晦初登於天後入于地

困皆變爲賁其爻卦爲節夫賁而失節斯困是以二五君臣皆以紱言之惟名與器不可不惜宜爻知所以自處矣其曰祀者何也夫禮有序爵辨貴賤序事辨賢否大宗小宗別嫡庶故名分不得而奸焉凌逼不得而生焉是故諸侯祭天子享楚貢包茅不入諸侯責之凡人臣之困莫如國富祿厚恩重身危享祀之用所爲利也夫五宜享乃稱祭其不享者有爲困之者也故知二之所以爲利也否則于株木于石于葛藟于酒食一而已矣是故夫四金車之困近多懼也有納約之道焉是以有終

䷯井卦　巽下坎上

初六井泥不食舊井无禽

兌澤之下爲泥。又巽爲臭。在下故不食。上互兌爲毀折。故稱舊井。上坎有飛鳥之象。而去之遠。又巽爲雞。而坎上飛。則連之去。故无禽。〇其於變爲需。需于郊。利用恆。无咎。不變爲晉。晉如摧如。貞吉罔孚。裕无咎。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

坎體上塞下通。爲谷。初陰爲鮒。如剝蒩。甕與缶同。卦內虛而二陽破之。又兌爲毀折。故敝漏。〇其於變爲蹇。王臣蹇蹇。匪躬之故。不變爲暌。遇主于巷。无咎。

九三。井渫不食。爲我心惻。可用汲。王明並受其福。

互離而下巽。泉之流如風。其清照日。故渫。不食如初。上坎爲加憂。故心惻。渫故可用汲。互離爲明。離有文明之瑞。爲福。五爲王。並受蓋互並五爲離也。〇其於變爲坎。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。不變爲離。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

六四。井甃。无咎。

互離中虛。上下二陽湊之。爲甃。又兌毀折之處也。變繇大過。有它吝。甃故无咎。〇其於變爲大過。棟隆。吉。有它吝。不變爲頤。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

九五。井冽寒泉食。

坎之主也。互離故冽。下巽風爲寒。又巽爲長。兌爲澤。泉品之上者。上出故食。〇其於變爲升。貞吉升階。

不變爲无妄。无妄之疾。勿藥有喜。

上六。井收勿幕有孚元吉。

井極爲收。上開爲勿幕。坎中實爲孚。天一生水。故稱元吉。○其於變爲巽。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。不變爲震。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

井之爻爲渙。是故知井之百姓親睦也。其皆變爲噬嗑。故以食爲貴。爻之食惟五與上。初與三皆不食。然而有美惡之分焉。是以君子貴其甃。毋徒歸咎于甕。惟君子深養其德。惟能澤及于物。是故井田之制。貴因其大略而潤澤之。是故可以闕睢麟趾之意而行周官之法。夫井改邑爲屯。井田行而學校可設爲蒙。飲食宴樂爲需。經界不正則爲訟。賦乘于田。使其徒卒日見面夜聞聲。可以同仇相助爲師。分田制祿。自天子至庶人。無一夫不奉王制爲比。不然。至於難生而後思所以解之爲蹇。爲解至蹇。則民窮財盡爲困。妻子離散爲渙。因必教之食以時。用以禮爲節。井之道得行爲既濟。坎泉不上出。仍爲未濟。君子觀于此十三卦者而井義備焉。皆有坎。故坎尚德行。有以也。

䷰革卦　離下兌上

初九。鞏用黃牛之革。

坤稱黃爲牛。離二陽在其外爲革。初在其下故稱鞏。又離爲牝牛。○其於變爲咸。咸其拇。不變爲損。己事遄往。无咎。酌損之。

六二。己日乃革之。征吉无咎。

離爲日。二竟離體而互于上。卦爲己日乃革。於變爲夬。其革決矣。故征吉无咎。〇其於變爲夬。惕號。莫夜有戎。勿恤。不變爲剝。剝牀以辨。蔑貞凶。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

於變爲隨。革之道隨人則凶。貴自主也。故征凶。貞爲離極。又上下改革之際。故厲。上兌爲言。歷三爻而革成。故稱三就。三陽中實爲孚。〇其於變爲隨。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。不變爲蠱。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

九四。悔亡。有孚改命。吉。

變繇既濟。終日戒。革故悔亡。三陽中實爲孚。卦離下而上爲改命。孚故吉。〇其於變爲既濟。濡有衣袽。終日戒。不變爲未濟。貞吉悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

九五。大人虎變。未占有孚。

互乾爲虎。如履。五互下爲乾。變而加兌。又風從虎。下互巽爲風。故變。陽爲大。五人畫。稱大人。兌爲口稱。占五互三爲乾。而上未至於兌口。故未占也。有孚以三陽中實。〇其於變爲豐。來章有慶譽。吉不變爲渙。渙汗其大號。渙王居。无咎。

上六。君子豹變。小人革命。征凶。居貞吉。

革道成故統言之虎之下加離文明爲文上兌澤則澤故爲豹君子諸陽也陽聚而爲乾故豹變小人二陰也陰間而爲離兌之主離爲目兌爲口舌故革面於變爲同人于郊革道惡之故征凶居貞吉因虎變而及豹變因豹變而及革面觀象甚奇○其於變爲同人同人于郊无悔不變爲師大君有命開國承家小人勿用

革之爻爲暌其皆變爲蒙夫惟暌則必解而更張之固也乃愚者難與慮始非常之原黎民懼之蒙孰甚焉是故有孚之爲貴爲鞏爲己日爲居貞皆孚也君子觀四爻爲卦上下改革之際而既濟未濟之說存焉是以謹之

䷱鼎卦　巽下離上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初於鼎爲趾巽爲長爲高爲進退爲不果故顛又鼎有三足去其一故顛也巽又爲臭故否下顛故出上互兌爲妾下有乾爲子顛則從上而下故得變繇大有而出否故无咎○其於變爲大有无交害匪咎艱則无咎不變爲同人同人于門无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

中實爲實卦自二而五皆實仇謂初詩曰與子同仇言相比也疾謂否三陽同類而上故初雖善入不能卽故吉○其於變爲旅旅卽次懷其資得童僕貞不變爲節不出門庭凶

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

上比五耳。爲四所隔。又卦當上下之交。爲革。陽實爲塞。耳隔故行塞。二在中爲實。三行則阻于上下。故爲塞。離文明爲雉。積而下於鼎腹之中爲膏。又互兌爲澤。故稱膏。坎有食義。三互於上下皆有坎體而未成。故不食。雨謂坎。三變陰則爲坎。故食而悔得虧。虧亦以陰。悔虧故終吉。〇其於變爲未濟。征凶。利涉大川。不變爲既濟。弗過防之。從或戕之凶。

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

巽爲股。四分而上故折足。又趾顛故足折。鼎實之上爲餗。足折故覆。互兌爲澤。當離火之威。故爲形渥。所謂戰戰惶惶。汗出如漿。覆故凶。〇其於變爲蠱。裕父之蠱。往見吝。不變爲隨。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。

六五。鼎黃耳金鉉。利貞。

黃離爲黃。五於鼎爲耳。下互乾爲金。貫乎耳爲鉉。變爲包瓜。非鼎之珍。故利貞。〇其於變爲姤。以杞包瓜。含章。有隕自天。不變爲復。敦復。无悔。

上九。鼎玉鉉。大吉无不利。

震爲玉。離一陽加乎其上爲鉉。鼎有鉉。則足折趾顛俱不爲患。故大吉无不利。五之鉉。貫鼎也。上之鉉。當其舉也。其象不同。〇其於變爲恆。振恆凶。不變爲益。莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

鼎皆變爲屯。其爻爲家人。是故必定鼎正位凝命。然後天下一家。君子知之。故求其實。不患其不行。夫如玉如金。皆定鼎者之所亟也。不然。爲顚爲折。則不爲實爲否。夫出否以顚鼎。顚之因得家人。故言乎得妾以子。是故天下之大。不可以不如一家。苟有昏德。鼎必遷焉。是故天命靡常。有德者昌。妾以子貴。天惟德親。其念之哉。

☳震卦『震下震上』

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

震初動爲來虩。其動而上則爲兌。兌爲悅。爲口舌言語。故後笑言啞啞。初虩而後笑故吉。又震變豫繇初○其於變爲豫。鳴豫凶。不變爲小畜。復自道。何其咎。吉。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

初動而上爲來厲。震爲玉。故稱貝。二非震主。上互于坎故喪。互入于艮爲陵。艮止故勿逐。以辰紀日。七日爲午。一陰生陽極而陰終得也。億多之至。繇二而上復自初數至三爻。互艮之主爲九○其於變爲歸妹。眇能視。利幽人之貞。不變爲漸。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

重震之爻故蘇蘇。互坎多眚。動而上行則出之。故无○其於變爲豐。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。不變爲渙。渙其躬。无悔。

九四震遂泥
震主也互坎主爲遂泥○其於變爲復中行獨復不變爲姤包无魚起凶
六五震往來厲億无喪有事
重震之卦五爲之主而互坎方出故往來厲二喪而五无喪者初虩虩四遂泥也變爲隨不變爲蠱故有事○其於變爲隨孚于嘉吉不變爲蠱幹父之蠱用譽
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
震極故索索離體虛其上故視矍矍變爲何校滅耳故征凶陽自下而上故有躬鄰之分震本乾坤始交爲婚媾震一陽動于五爲近于士爲鄰繇滅耳而先戒于鄰故无咎又當兌口之處故有言○其於變爲噬嗑何校滅耳凶不變爲井井收勿幕元吉
震皆變爲巽然巽稱德之制震无與焉故是則憂患之至震无所用之乎爻備之未事而先防則後笑震鄰之說臨事而振作則震行遂泥之說夫震有坎二喪而五无喪固入險出險之別也故君子臨事而懼好謀而成

艮下艮上 艮卦 ䷳

初六艮其趾无咎利永貞
初于卦爲趾又上互震爲足故初爲趾變繇舍車而徒能止乎其所當止故无咎止所當止故利永貞

〇其於變爲賁賁其趾舍車而徒不變爲困臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六二艮其腓不拯其隨其心不快

足之陰爲腓隨者爻皆變而二不變爲隨艮上故不拯又互上爲坎坎爲心病故不快〇其於變爲蠱

幹母之蠱不可貞不變爲隨係小子失丈夫

九三艮其限列其夤厲薰心

上下之際爲限止乎限故列其夤猶言裂也互坎心病加憂故厲薰心又互震主欲動故也〇其於變爲剝剝之无咎不變爲夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

六四艮其身无咎

四在卦爲身又心之外輔之下故得而稱焉變繇旅而艮是爲時止則止故无咎〇其於變爲旅旅于處得其資斧我心不快不變爲節安節亨

六五艮其輔言有序悔亡

五於卦爲輔又合四爻如口五在焉互下爲震漸而成兌故爲言有序兌爲口舌言語又變繇漸漸而之艮故悔亡〇其於變爲漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉不變爲歸妹帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

上九敦艮吉

重艮之極。成始成終爲敦。敦故吉。○其於變爲謙。鳴謙。利用行師。征邑國。不變爲履。視履考祥。其旋元吉。

艮之皆變爲兌。孔子稱君子恥言過行。又曰。躬行君子。則吾未之有得。是故五爲卦主。唯艮輔言序稱焉。四艮身。上敦艮。其道不出此也。是故君子於其言。非禁之以爲止也。夫心壹斯氣專。氣專斯理明。理明斯旨約。是故言之有序。其行止一依于時。否則禁止。爲止其能止之也。爲限其止之而終不必止。爲隨二者皆譏。然則初之艮趾非乎。曰。夫物之方接。急乘而制之。故曰莫見乎隱。莫顯乎微。君子必愼其獨。久而至于敦艮。則誠之者之事。所謂自明誠也。故利永貞。不永則其功有斷續。故稱限。其勢不能自主。故稱隨。是故以心制心。則其至危者也。君子者。敵應而不相與。是故能爲時。故可因時。能出物。故可入物。其道莫妙於无心。夫有心則爲不快。爲厲。无心則无身。手足自如其動。目自如其視。耳自如其聽。口自如其言。而心不與之以動。以視。以聽。以言。故曰不獲其身。又无身而後有身。夫身在手足則耳目幻。身在耳目則手足幻。身在口則言非吾行。而其身之所行者皆幻。反是而其身皆眞。故曰艮其身。又曰。思不出其位。夫位也所也。思則得之。其道精而一。微而欲稱。何得過而爲言乎。是故其道光明。心緜思故專。專故誠。誠故一。誠一之至。故心不著于有物。有所而心不囿于所。心光明也。緜无心故不累于身而能无身。能无身故无非身。身光明也。是故艮加兌爲咸。其爻皆譏。君子是以爲艮不爲兌。艮之互有震焉。故曰時行則行。兌之互有巽焉。是以其能言者。其進退不果者也。君子恥之。

䷴漸卦 艮下巽上

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鳥之漸者爲鴻故稱鴻又艮爲黔喙之屬互坎有飛鳥之象巽爲雞互離爲似于雉非雞非雉止則近水而飛則乘風故六爻皆爲鴻又鴻陽鳥也有離日焉初上互坎水故爲干艮少男爲小子坎耳之下漸而上之故有言厲以坎无咎以家人之變閑而能漸故无咎〇其於變爲家人閑有家悔亡不變爲解无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石故稱磐坎有飲食之道故衎衎吉〇其於變爲巽巽在牀下用史巫紛若吉无咎不變爲震震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

艮山之上爲陸少男稱夫互坎陷入于險故不復坤爲婦坎血卦入于坤腹故不育如是故凶坎爲盜稱寇艮止禦之〇其於變爲觀觀我生進退不變爲大壯小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木漸木而未高上故桷木或有桷則得之互離麗故也變繇遯而漸故无咎〇其於變爲遯好遯君子吉小人否不變爲臨至臨无咎

九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

陵過山而上者。婦如三。此互離中虛故不孕。離爲大腹。又坎在其下。故宜孕而不孕。三在艮止之。故孕而不育。則以坎主故也。五爲巽。動不窮且艮成終矣。故莫之勝吉。卦繇二至五凡三爻爲三歲。〇其於變爲艮。艮其輔言有序。悔亡。不變爲兌。孚于剝有厲。

上九。鴻漸于陸。其羽可用爲儀。吉。

風之上爲陸。下互離文采光映。故羽可用爲儀。漸之極如是故吉。〇其於變爲蹇。往蹇來碩。吉。利見大人。不變爲睽。睽孤見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

漸皆變爲歸妹。故爻稱婦孕。象繫女歸。義爻著焉。夫君子之仕也以行其道。女之歸也以成生育。然而不繇其道。則皆惡之。漸磐得矣。初與四之无咎。未爲失也。三勇于上進。其功无成。然以當國難。則不妨于任。雖凶亦利。臣道之變也。五簡于下交。其功難成。然以抑兢躁。故不妨于遲。君道之常也。是故進之極必返乎下。唯上則羽儀冥冥。弋人無得而慕焉。此之謂漸之吉也。夫鴻之爲鳥也。有夫婦之義焉。是以取之。不然。其交卦爲蠱。其所以爲夫婦者。稱父母之蠱焉。是以愼之。

䷵歸妹卦 兌下震上

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

兌妾之下爲娣。兌似震。體不全爲跛。卦之下爲履。變爲解。則應四爲正。故征吉。〇其於變爲解。无咎。不

變爲家人。閑有家。悔亡。

九二。眇能視。利幽人之貞。

上互離而坎陷其半。故能視而眇。變則爲來厲喪貝。故利幽人之貞。二人畫。又互坎。故稱幽。二應五爲正。故利貞也。〇其於變爲震。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。不變爲巽。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

兌主故善于悅人。互上爲坎。歷坎而後入震。其詩云卬須我友。然以善悅。則有蹇裳之思。又坎陷也。故反而居下爲娣。又變壯。女壯勿用取女故反。〇其於變爲大壯。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。不變爲觀。觀我生。進退。

九四。歸妹愆期。遲歸有時。

互坎故愆期。此所謂人涉卬否也。本震之主。能行故遲歸有時。〇其於變爲臨。至臨无咎。不變爲遯。好遯君子吉。小人否。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。

帝乙歸妹。得人道之正。著之於泰。以五爲歸妹之主。故仍稱之。五君陰虛。初娣陽實。故不如其袂之良。互坎爲月。坎至五而全。故幾望。正應故吉。此以二爲所歸者。故以初爲娣。二又以五爲所歸者。故稱貞。

卦凡三陰坤爲帛故稱袂○其於變爲兌孚于剝有厲不變爲艮艮其輔言有序悔亡

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震體似筐而无實兌女承之兌爲羊震男爲士互離戈兵爲刲互坎爲血以離爲乾卦故无是以无利○其於變爲睽睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉不變爲蹇往蹇來碩吉利見大人

歸妹皆變爲漸六禮備而後行也其爻卦爲隨婦從夫也夫歸妹以兌歸震男子三十而壯有室女子二十而嫁是故女少于男又兌少女五重兌之主變而歸焉故稱歸妹然而相求宜正故初征吉君子爲之歌小星曰肅肅宵征夙夜在公實命不同于二利幽人之貞爲之歌柏舟曰我心匪石不可轉也于三以須以娣上无實无血爲之歌氓曰士之耽兮猶可說也女之耽兮不可說也曰信誓旦旦不思其反反是不思亦已焉哉于四之愆期爲之歌摽有梅曰求我庶士迨其吉兮于五之幾望爲之歌何彼穠矣曰曷不肅雝王姬之車

䷶豐卦 離下震上

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

豐爻陰陽相等四爲震主故初以四爲配主旬均敵變繇小過而豐小過爲飛鳥不宜上故變而陽雖敵四然而无咎往有尚又離爲日故稱旬○其於變爲小過飛鳥以凶不變爲中孚虞吉有他不燕

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

離明而上蔽之爲豐蔀離之中爲日中上蔽故不見日而見斗斗杓攜龍角震木也衡殷南斗離南方也魁枕參首參白虎互兌西方也又斗爲帝車運於中央互巽爲風也巽爲不果故往得疑疾入而悅之上而震動故有孚發若吉○其於變爲大壯貞吉不變爲觀闚觀利女貞

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

斗傍小星爲沫沛亦以上蔽也艮爲手互巽艮體不全爲折其右肱變繇震行而豐故无咎○其於變爲震震蘇蘇震行无眚不變爲巽頻巽客

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

蔀斗與二同離爲日而不及于四故同也夷等夷初主四故四亦主之在明之初故遇之吉○其於變爲明夷入于左腹獲明夷之心不出門庭不變爲訟不克訟復卽命渝安貞吉

六五來章有慶譽吉

離文明爲章日中故慶發若故譽歸之是以吉也○其於變爲革大人虎變未占有孚不變爲蒙童蒙吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

日在下上加木爲豐屋蔀家下卦艮爲門闕而下塞之爲戶離中虛故闚之闃其无人離爲目隔于三

爻故稱三歲不覿是以凶○其於變爲離王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎不變爲坎繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

豐宜日中離明乃在下卦故以上三爻爲暗又在豐而動好大喜功故益其愚不爲日而爲斗爲沫暗之至矣四爲動主故初得而助之五爲全卦之主故來章之慶譽歸之君子是以知上之不覿非三咎也夫豐之皆變也爲渙盛是以可憂其爻卦爲噬嗑煬斯在焉明是以可危旅彖有之曰鳴呼夙夜罔或不勤不矜細行終累大德爲山九仞功虧一簣維皐陶之歌曰元首明哉股肱良哉庶事康哉

☲☶旅卦艮下離上

初六旅瑣瑣斯其所取災

小謂陰旅初二爻俱陰故稱瑣瑣上互巽爲風離爲火災者風火之災○其於變爲離履錯然敬之无咎不變爲坎習坎入于坎窞凶

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮止互巽爲入兌爲悅故即次巽爲近利市三倍故懷資艮少男又爲閽寺故稱童僕性止故貞○其於變爲鼎鼎有實我仇有疾不我能即吉不變爲屯屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

止之極而近乎離。離爲火。故焚其次。互兌爲毀折。故喪其童僕。變而乘允悔亡。故貞則厲。〇其於變爲晉。乘允之悔亡。不變爲需。需于泥。致寇至。

九四。旅于處。得其資斧。我心不快。

巳去止而入于悅。故于處。資言乎巽。斧。金之銳者。兌也。又離爲戈兵。互體似坎而塞其下。故心不快。坎爲心病。〇其於變爲艮。艮其身。无咎。不變爲兌。商兌未寧。介疾有喜。

六五。射雉一矢亡。終以譽命。

繇乾體虛一而爲離。故爲射雉一矢亡。一陽爻爲一矢。又離爲戈兵也。譽柔嘉之稱。命。文明之福。矢不亡。於是爲遯爲雉而亡。是以美之。〇其於變爲遯。嘉遯貞吉。不變爲臨。知臨大君之宜吉。

上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

離火上焚。變而有飛鳥之凶。故爲鳥焚其巢。又互巽爲雞。艮爲黔喙之屬。故稱焉。稱巢焚則變而震動。爲號咷。本兌互爲先笑。離爲牝牛。焚故喪之于易而凶。〇其於變爲小過。弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。不變爲中孚。翰音登于天。貞凶。

旅皆變爲節。流離顛沛而節見焉。其爻卦爲賁。詩曰。既見君子。爲龍爲光。是故古之賢者有四方之志。而斯文以興。登高能賦。采風問俗。其末焉者也。五繇遯式微歌之。以其文明。故有譽命。瓊瑰玉佩。是以贈之旅之君也。反是者。其乾侯之事乎。其他爲之臣者。用歌旄邱。故或災或焚。或得斧懷資。唯其所取。

然知止不殆者其唯二乎是故其在鼎也爲有實而仇不我卽是以得而臣之者譽莫尙焉

三三巽卦 巽下巽上

初六進退利武人之貞

巽爲進退卦之主故稱之巽小成緜乾變故爲武人夫乾初陽可以不變故貴利貞夫貞者不變此因變而追數之故加之以武人然而大成之卦初變而畜故武人之貞也者乃變也惟不以貞與陰故坤用六利永貞〇其於變爲小畜復自道何其咎吉不變爲豫鳴豫凶

九二巽在牀下用史巫紛若吉

巽木而下有股爲牀二於二陽在下互上兌爲史巫巽爲風故紛若巽而悅故吉〇其於變爲漸鴻漸于磐飲食衎衎吉不變爲歸妹眇能視利幽人之貞

九三頻巽吝

與頻復同此陰故吝是以初利武人〇其於變爲渙渙其躬无悔不變爲豐豐其沛日中見沫折其右肱无咎

六四悔亡田獲三品

變緜无魚之凶故爲悔亡互離爲甲胄戈兵入于巽木之林兌澤之上風火之交爲田巽爲雞離爲雉兌爲羊故稱三品巽近利市三倍故獲彼无魚此獲三品其悔亡可知〇其於變爲姤包无魚起凶不

變爲復。中行獨復。

九五。貞吉悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

變繇蠱。故貞吉悔亡。无不利。无初言初畫之虛有終言上畫之實。言乎小成之巽也。五爲重巽之主故稱之。先庚三日爲丁。丁爲火。風加火爲鼎。後庚三日爲癸。癸爲水。巽乎水爲井。皆去故遷新。故吉。夫巽之不爲蠱者其幾耳。故多其詞以著貞。〇其於變爲蠱。幹父之蠱用譽。不變爲隨。孚于嘉吉。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

牀下如二。此言巽在其下。巽近利市爲資。互離戈兵。互兌金之銳爲斧。上皆過而上之。故喪且凶。變而爲井。是以凶言乎貞。〇其於變爲井。井收勿幕。有孚元吉。不變爲噬嗑。何校滅耳。凶。

巽之皆變爲震。故曰巽伏也。又曰齊乎巽。是故君子齊之以禮。則巽順稱焉。然足恭可恥。畏首無餘。老子稱柔能制剛。弱能制强。繇其道至於以陰制陽。爲慘爲刻。爲詭爲忍。是又反夫易之所貴。夫老氏尊陰。易尊陽者也。是故巽頻則吝。進退利武。二互兌陰悅外見。故史巫吉。四互離中虛而明。故獲。是故巽陰內伏。君子憂之。是以其失爲蠱。貴貞焉。資斧之喪。所繇凶耶。是故知老子與大易相反而亦相爲用。是以亢則悔。无首則吉。以陽而用陰。易之道也。然非賤陽而貴陰也。是故重巽之卦。互有離兌。三女備焉。曰陰慘內伏。故不如其外見。詭詐幽忍。故不如其中虛。至矣哉。

䷹兌卦　兌下兌上

初九和兌吉

兌之初未發已發之間故和而吉○其於變爲困臀困于株木入于幽谷三歲不覿不變爲賁賁其趾舍車而徒

九二孚兌吉悔亡

陽實又互離中虛爲孚是以爲兌故吉變繫係小子失丈夫而爲孚兌故悔亡○其於變爲隨係小子失丈夫不變爲蠱幹母之蠱不可貞

六三來兌凶

兌之主當其口又上下之交故來而凶○其於變爲夬壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎不變爲剝剝之无咎

九四商兌未寧介疾有喜

上下兌之交近口之處故商而未寧互離爲介互巽風爲疾兌故喜○其於變爲節安節亨不變爲旅旅于處得其資斧我心不快

九五孚于剝有厲

兌近于夬而以爲剝者陰善悅陽孚之故方去復來而已至于剝矣是以有厲五爲重兌之主故著之如巽又爻皆變三不變爲剝三與上俱不變爲坤至于无陽厲何如哉○其於變爲歸妹帝乙歸妹其

君之袂不如其娣之袂良月幾望吉不變爲漸鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上六引兌

兌之主重之爲引○其於變爲履視履考祥其旋元吉不變爲謙鳴謙利用行師征邑國

兌之變爲艮艮言性兌言情是以已發如其未發者吉介者喜來者凶夫兌我能引人人更能引我以爲孚也不知其剝也故二孚悔亡五孚有厲者何二內也五外也甚矣兌之似孚是以君子貴中孚也故中孚之卦兩兌相向而中大過之卦乃兩兌相反而外是故大過有老夫老婦之妻之士情之過中孚爲其子之和性之至也

䷼渙卦　坎下巽上

初六用拯馬壯吉

坎水之下故用拯上互震爲馬壯拯而馬壯故吉○其於變爲中孚虞吉有他不燕不變爲小過飛鳥以凶

六二渙奔其机悔亡

互震之主爲奔震木爲机又初二兩爻如机本闕觀女貞非丈夫拯渙之宜變而能奔故悔亡○其於變爲觀闕觀利女貞不變爲大壯貞吉

六三渙其躬无悔

互震動而上故渙其躬言爻之躬爲坎今爲震也變繇頻巽能震而渙躬故无悔○其於變爲巽頻巽。
吝不變爲震震蘇蘇震行无眚。
六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思。
卦三陰四舍下二陰而上爲渙其羣上卦之初故爲元吉互艮爲邱巽稱而隱故匪夷所思○其於變
爲訟不克訟復卽命渝安貞吉不變爲明夷入于左腹獲明夷之心于出門庭。
九五渙汗其大號渙王居无咎。
下互震加風爲大號坎爲血卦加震發動又風散之爲汗艮門闕爲居五爲主變繇蒙而渙故无咎○
其於變爲蒙童蒙吉不變爲革大人虎變未占有孚。
上九渙其血去逖出无咎。
下坎爲血上在艮止之外爲血去互震動而上之爲逖出變繇坎險而渙故无咎○其於變爲習坎繫
用徽纆寘于叢棘三歲不得凶不變爲離王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。
渙皆變爲豐君子因時起事然後有盛大之業其爻卦爲井至于養民不窮斯无復虞于渙矣不然者
唯拯斯吉初之壯二之奔三之渙躬四之渙羣五上之无咎各有其道焉其道何如亦與之以渙而已
是故渙之六爻陰陽皆渙以是爲吉且无咎悔焉使四聚而下二聚而上卦乃爲否否者以爲能聚而
不知其不利故君子可以渙濟渙而不可以否濟否是故否終乃傾渙之初已用壯馬拯焉是故後世

之土宇版圖盛于唐虞三代拯渙者渙之故也

䷻節卦 兌下坎上

初九不出戶庭无咎

上互艮爲門初隔于二而在內故爲不出戶庭變繇坎窞而不出故无咎○其於變爲習坎習坎入于坎窞凶不變爲離履錯然敬之无咎

九二不出門庭凶

二近于艮故稱門初悅體二則戶震動而入于險故凶○其於變爲屯屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字不變爲鼎鼎有實我仇有疾不我能卽吉

六三不節若則嗟若无咎

澤上有水三於兌當毀折之處故不節兌爲口舌而入於坎故嗟其變繇需泥致寇故无咎寧不節毋致寇傳曰慢藏誨盜○其於變爲需需于泥致寇至不變爲晉衆允悔亡

六四安節亨

互震爲動互艮爲止動之極而能止故安嘉會足以合禮故亨○其於變爲兌商兌未寧介疾有喜不變爲艮艮其身无咎

九五甘節吉往有尙

艮體能止。又下互兌悅爲甘節。節而甘故吉。節求其可繼。五一陽節二陰。餘上六之陰。不居其極。故往有尙。〇其於變爲臨。知臨大君之宜吉。不變爲遯。嘉遯貞吉。

上六。苦節貞凶。悔亡。

節之極而過乎止。遠於悅。故苦。變則爲中孚。故貞凶。然與其爲翰音登天。毋寧苦節。故苦而悔亡。是故苦而不孚斯凶。孚而變節亦悔。〇其於變爲中孚。翰音登于天。貞凶。不變爲小過。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

節皆變爲旅。其交卦爲困。是以知節之善也。然節而凶者二。節而无咎吉亨者凡三。不節而无咎者一。是故節取于時。夫時以制天。周天三百有六十度。度有四分之一。天行過于日行。是故日視天如以次而東。其實謂之日東行。謂之日西行。一而已矣。日行又過于月與五星。故皆得而指之曰東。惟天餘于日。故氣有盈。日餘于月。故月有小。以月之小。合氣之餘。歲有十有二日。故三歲有三十有六日。以三十日爲一閏。餘六日更合二歲之二十有四日爲三十日。是爲五歲再閏。夫月之閏者。所以能不過其節也。故曰甘節。然而節不可過。是故歲之月有閏而節不可加。此之謂以歷制節。以節制天也。是故君子不爲太過。不爲不及。是故節亦有凶。不節亦有无咎。

䷼中孚卦 兌下巽上

初九。虞吉。有他不燕。

孚之初兌爲口有商度之義爲虞故吉有他則變而渙渙故不燕象故曰志未變也○其於變爲渙用拯馬壯吉不變爲豐遇其配主雖旬无咎往有尙

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

坎有飛鳥之象下塞而上開爲鳴又兌爲口也上卦則其口下向故爲子和上下相向也下在澤又互震木之下爲陰上巽因風而和兌悅爲好巽和婉善入故靡又互震之主有匕鬯之義爲爵同體相類故稱子稱爾稱我○其於變爲益或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉不變爲恆悔亡

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

卦上下相向三居其前爲敵其互震動爲鼓艮止爲罷似離目而炫其上似坎水而盈其下爲泣兌口舌爲歌○其於變爲小畜與說輻夫妻反目不變爲豫肝豫悔遲有悔

六四月幾望馬匹亡无咎

似坎而盈其上爲月幾望互震爲馬與二三爲匹四分而上故亡變繇履虎愬愬故孚而匹亡爲无咎○其於變爲履履虎尾愬愬終吉不變爲謙无不利撝謙

九五有孚攣如无咎

孚之主爲有孚互艮止爲攣如變繇損故无咎彖所謂損而有孚元吉无咎○其於變爲損或益之十朋之龜弗克違元吉不變爲咸咸其脢无咎

上九。翰音登于天。貞凶。

雞曰翰音。巽爲雞。在上爲天。因風而動。止而復上也。變而節而悔可亡。故貞斯凶。〇其於變爲節。苦節貞凶。悔亡。不變爲旅。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。中孚皆變爲小過。其爻卦爲大過。夫信而不變。爲過斯大。是故孚之初曰虞吉。二與五得之者也。三之敵。其施信而求信耶。是故鼓罷泣歌。不能自主。上之登天。小惠未遍而求若所欲。是以貞凶。且夫至信如天。然而月有望。有幾望。不以爲悔。是故孚也者。一如其未孚。故无咎。詩曰。秉心塞淵。騋牝三千。夫馬匹惟亡。是以不亡。是故曰舜不窮其民。造父不窮其馬。又曰。人窮則詐。是故信不爲其窮斯孚而无過矣。

䷽小過卦 艮下震上

初六。飛鳥以凶。

小過宜下不宜上。鳥之初飛。上而不下。故凶。〇其於變爲豐。遇其配主。雖旬无咎。往有尙。不變爲渙。用拯馬壯吉。

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

乾體凡二陰生爲艮。故艮上畫之陽爲祖。二艮體。越三五四而上爲巽。巽長女稱妣。故爲過其祖遇其妣。二應五爲君。互止于四而不及于五。爲不及其君。四在上卦爲五之臣。互巽則遇于四。爲遇其臣。過而不過也。其變繇恆。夫恆而不過。是以无咎。〇其於變爲恆。悔亡。不變爲益。或益之十朋之龜弗克違。

永貞吉。王用享于帝吉。

九三。弗過防之。從或戕之凶。

艮止爲防。止之極。故稱乎防。互巽人兌善悅。故弗過防之。兌爲毀折。故從或戕之。戕故凶。〇其於變爲豫。旰豫悔。遲有悔。不變爲小畜。輿說輻。夫妻反目。

九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

變繇謙。以謙而小過。故无咎。上下卦二陽在中相敵。爲弗過遇之。震主善動。故往厲必戒。過而无咎。過不可長。故勿用永貞。〇其於變爲謙。无不利撝謙。不變爲履。履虎尾。愬愬終吉。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

坎爲雲爲雨。互有坎體。而一陽加于其中。爲密雲不雨。互兌後天西方之卦。又艮山門闕之外爲郊。又巽風震雷而艮止之。五過乎其上。故不雨。坎弓加巽繩爲弋。入于艮山之下爲在穴。五君位爲公。〇其於變爲咸。咸其脢。无悔。不變爲損。或益之。十朋之龜弗克違。元吉。

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

卦上故弗遇。震動之極故過之。在飛鳥不宜乎上。故離凶。變而焚巢。故災眚。〇其於變爲旅。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。不變爲節。苦節貞凶。悔亡。

小過皆變爲中孚。其爻爲頤。夫過則不孚。是以貴養勝也。其道則不宜上宜下。盡之。初三上之凶。失是

故也。二五君臣之際。尤宜謹焉。是故爲人臣者。昌力而辭功。故出雲起雨。必令從之。下命之日。天雨不敢有所出。五不雨。二唯不及。是以无咎。夫二有過祖之能。而五以上不得相及。歌曰。彼婦之口。可以出走。遇妣之謂也。是以在穴。然二可以巖栖。五不可以不雨。故弋之詩曰。繫之維之。以永今朝。然而公之事也。是故往厲必戒。君子謹之。是故下而不上。難進而易退。以是爲臣之道。是故曰五帝其臣不及之。非不及也。宜也。

䷾既濟卦 離下坎上

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

上互坎爲輪。初一陽在于其下爲曳。初爲尾。上坎水爲濡。變繇蹇而濟。是以无咎。〇其於變爲蹇。往蹇來譽。不變爲暌。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人无咎。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

中女爲之婦。離爲目。坎爲車。離加坎。其口不掩而目之爲喪茀。坎險故勿逐。在既濟故稱得。二應五。繇初數至五凡七畫。爲七日。〇其於變爲需。需于沙。小有言。終吉。不變爲晉。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

高宗有雉雊之祥。故以爲離體之稱。坎北方之卦。爲鬼方。離有甲胄戈兵爲伐。歷三爻而上則過乎坎。

故爲三年克之。陰爲小人。卦凡三陰。勿用則爲純乾。夫物必相克而後相濟。是故水本克火。然火能克水。則水亦能濟火。夷狄本足亂中國。然中國能制夷狄。則夷狄亦能尊中國。是故不必无之克之而已。夫天一生水。然陽陷于陰。故有違行。中國以治夷狄。然小人亂政。故不效順。是故高宗之命曰。若濟巨川。用汝作舟楫。若歲大旱。用汝作霖雨。此所以爲濟也。不然。啓寵納侮。小人能乎。是故稱之曰帝賚。稱帝以克鬼。稱陽以克陰。稱火以克水。稱良臣惟聖以克小人。〇其於變爲屯。卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。不變爲鼎。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

六四、繻有衣袽。終日戒。

互重坎之中而離中虛。爲舟楫涉水。四在卦上下之交。罅隙之際。故必繻有衣袽。離爲乾卦。乾爲衣。坤爲裳。爲囊。爲帛。而坎水入焉。爲繻。爲袽。離爲日。四在下。離之終爲終日。坎加憂爲戒。〇其於變爲革。悔亡。有孚。改命吉。不變爲蒙。困蒙吝。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

先天卦位。離東坎西。離爲牛。互坎血卦。傷害爲殺。二爲離主。以五易二。則二陽互四一陰爲兌。兌爲巫。不用牛而祭。故曰禴祭。離爲福。五受之。以五加二爲實。二中虛。五中實也。夫濟之爲卦。以坎填離則泰。是以於其既濟望其爲泰。象所謂吉大來也。〇其於變爲明夷。箕子之明夷。利貞。不變爲訟。訟元吉。

上六。濡其首。厲。

上爲首。坎爲濡。濟之極而仍濡。是以厲。○其於變爲家人。有孚威如。終吉。不變爲解。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

濟既未相交相變。既濟之爲卦。凡二離二坎交於其中。而離皆下。坎皆上。夫水火相克故相濟。然水之克火者分也。火之克水者濟也。是故以伐鬼方爲言。初二三四以離而濟者也。上以坎而濡者也。是故濟之爲言。以涉水而克過之者也。五坎主。則欲其受乎離以爲泰。夫泰天地交。濟水火交。故曰乾坤體也。坎離用也。上經首乾坤。終坎離。下經之終既濟未濟。而以五之交二爲受福。坎離之交復爲乾坤。

䷿未濟卦 坎下離上

初六。濡其尾。吝。

初爲尾。坎爲濡。變繇睽。睽而未濟故吝。○其於變爲睽。悔亡。喪馬勿逐自復。見惡人。无咎。不變爲蹇。往蹇來譽。

九二。曳其輪。貞吉。

坎爲輪。三四五互坎。而二曳於其下。變爲晉進也。未濟宜曳而不輕進。故貞斯吉。○其於變爲晉。晉如愁如。貞吉。受茲介福于其王母。不變爲需。需于沙。小有言。終吉。

六三。未濟征凶。利涉大川。

互重坎之中。又尚在下卦爲未濟。征則爲耳革行塞。故凶。互離中虛。故利涉大川。傳曰。刳木爲舟。言中

虛也。夫人世之險也如川。亦唯中虛者涉之。〇其於變爲鼎。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。不變爲屯。卽鹿无虞。惟入於林中。君子幾不如舍。往吝。

九四。貞凶。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞於大國。

其於變爲困蒙。故貞斯吉悔亡。然貞而未濟。猶之乎悔也。故稱震稱伐。坎北幽爲鬼方。卦二三五爲震體。四一陽陷於其中。互爲坎主。故必用震以伐之。斯陽不陷而能去坤爲國。二爲震主。伐而上。則四與上二陽皆去於卦爲師。師終行賞有坤焉。四至上凡三爻爲三年。夫二亦爲坎主。使非四則二互而主乎震動而不陷矣。惡陽陷陰中。故用伐。惡陽極而上爲否。故稱震。稱賞大國。皆所以濟而去其悔也。四爲離之初。火動而上。鮮克有濟。故因著其濟之之說。夫火不能克水。唯在下則濟。今火而上。故用震以克水。又惟土克水。故坤大國賞焉。〇其於變爲蒙。困蒙吝。不變爲革。悔亡。有孚。改命吉。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

卦火上水下。惡之。然五陰上而二陽下。則不煩克而可濟。故貞吉无悔。否則爲訟。違行而非濟矣。夫離爲火。唯其陰陽相濟。則稱君子之光。中虛中實之應爲孚。孚故吉。否則又疑於水下火上。〇其於變爲訟。訟元吉。不變爲明夷。箕子之明夷。利貞。

上九。有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

下互坎爲飲酒。坎又爲孚。變繇解而未濟。故飲酒无咎。藏器待時之說也。然在未濟缺

缺帝三王之或以禪或以誅以期必濟皆是道也然而天生聖賢其所以濟之之局終未嘗竟也是故終於未濟然後有濟是故天以時生人人以時起事事以時成器器之載道其傳无窮故曰生生之謂易是故坎離爲乾坤之交既濟未濟又爲坎離之交論祭受福又爲既濟之交君子之光有孚又爲未濟之交然而未濟之爲卦一陰一陽皆陽上而陰下則名分存焉是故有不易然後可變易是故分以歸名名以當物皆不易也是故聖人復起可以因乎其器神而明之以傳道於不窮

右周易爻物當名二卷。明番禺黎遂球美周撰。按先生所著蓮鬚閣集。奈已刊入粵十三家集中。是書自序及易爻總論傳例已具言其梗概。而先生序徐巨源易繫云。予嘗觀象焉。布蓍玩詞焉。因以思周公之才之美。其爲文必無假借之詞。退而爲爻物當名之說。則語尤簡要。固迥非空言說經者流。自序云。山居讀易。每以史繫之。至於爻物。必求其名之所當。顧史之爲編。散而未貫。繁而未統。汗牛充棟。遲之日月。因先定是編。而屈氏廣東新語又云。美周讀易。每以史繫之。以爻配事。以事例爻。自謂不煩太卜立筮。詹尹拂龜。吉凶瞭如。其明炳燭張天如謂孔子憂時之作。挹損褒諱。莫如春秋。深切著明。莫如易。後人以春秋言治亂。不若以易言治亂之尤長。故易史不可不作。易史未有成書。余嘗欲踵爲之。而易外固迥殊易史也。則先生言易者。獨是書存耳。屈氏又云。嗟乎易之困曰。君子以致命遂志。美周於易學甚深。蓋久矣筮之於心焉。故自贛州之死。而是書宜與日月並懸矣。玉生廣文舊藏刻本。特重梓之。道光戊申長至後一日。後學伍崇曜謹跋。

王雲五主編

叢書集成初編

周易交物當名

二冊

中華民國二十五年十二月初版

撰者 黎遂球

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠